# 易象集解

# 易象集解卷三

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇頲頵校刊

䷒ 兌下坤上

卦以初九九二爲主爻剛浸長也

臨元亨利貞至于八月有凶

臨君臨也大臨小上臨下皆臨也二陽漸長泰運方來光明正大之氣照臨天下故以天德之元亨利貞歸之第陽長不可久恃二陽生地建丑十二月卦一反觀則臨觀對見即此臨之十二月已至於觀之八月雖同是二陽而陽之所爲長者亦即陽之所爲消臨長者至二陽觀消者亦

止存二陽有凶也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨已二陽聖人幸其浸長有不已之勢也兌說則陽進不偪坤順則陰從不違剛中則陽德方亨應五則剛柔合德說順二句緊承浸長來所謂大亨以正天之道也二陽漸長則四陰浸消聖人不以陰消為快預憂之曰至于八月有凶則陰之消豈久消哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤於地有潤而无竭故不徒曰教而曰教思其意如兌澤

之深地於澤有受而无阻故不徒曰保民而曰容保民其量如坤土之大

初九咸臨貞吉

二爲卦主初與二均以陽臨陰故皆曰咸臨復曰朋來兩咸字卽朋字義兩臨字卽來字義故復初元吉臨初亦貞吉言剛而得正故其占爲貞吉也○臨二陽浸長進偪於陰雖成卦之主而雜卦曰臨觀之義或與或求與者上下相與也初二剛臨柔下臨上也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也

象曰咸臨貞吉志行正也

初以剛居剛與四感應得行其正道是以吉也

九二咸臨吉无不利

二剛中而應者也處陰盛之時必合君子之交以臨之而後吉无不利吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也○初貞吉二曰吉二得中則貞可知故正云吉

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭君子道長天之命也然命不于常故彖言八月有凶而傳言消不久君子處此惟知持盈若虛所謂大亨以正天之道者則順道而非順命矣以二爲剛長之

之卽卦主也故特發此義以與彖意相應凡天之命消長焉而已方其長也則不順命不受命知盈不可久而進不可恃也及其消也則志不舍命知物不可窮而往之必復也易之大義盡在於斯

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

三以兑口銜坤土之甘故曰甘臨與二陽同體而先爲所臨與四陰同類而獨別下卦若欲臨人爲人所臨而亦甘之无攸利也失位乘陽故憂憂動成泰故无咎

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

位不中不正上无應與下畏二陽也憂則變成泰咎不長

也

六四至臨无咎

至坤德也處順應陽不忌剛長與下體比地與澤相臨之至也

象曰至臨无咎位當也

以柔居柔位當也

六五知臨大君之宜吉

爻陰而稱大以順九二也柔中處尊不忌剛長而專應之以成臨下之業知臨者也吉也

象曰大君之宜行中之謂也

二五皆中五兼二之中而用之行中道也行中稱宜字

上六敦臨吉无咎

陰柔在上宜有咎以其敦厚坤德以臨兌澤地愈厚澤愈

安吉无咎也

象曰敦臨之吉志在內也

內謂二陽五既應陽上復撰重坤以順從之卽萬物一體

之意所以能敦也

☷☴ 坤下巽上

卦以九五上九爲主爻大觀在上也

觀盥而不薦有孚顒若

自上示下曰觀二陽在上衆陰所仰故曰觀觀似爲外飾事文王揭德化之妙用以示觀道之精蘊艮爲鬼冥門盥艮有門闕重複象艮手臨坤器以潔齊之盥象坤爲牲艮止之不薦象言盥而不薦民已孚而顒然仰之見觀感之神在誠不在物也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

不徒曰在上而曰大觀在上者必合順巽中正以爲觀而後成其大也聖人用此道爲觀於上盡其誠敬下自觀而

化也天之神寓於四時聖人之神寓於教中正卽聖人之神道以教顯卽以神爲教也巽風爲神坤順爲天下服

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

天之神道莫如風聖人之神道莫如教天以風爲教聖人以教爲風故曰風教方與民屬坤省之觀之教之屬巽

初六童觀小人无咎君子吝

艮爲少男處重艮下童也爻柔則小人下觀而化无咎者也位剛則君子亦隨衆而觀吝矣○觀二陽在上上觀下也下四陰下觀上也上下相觀雜卦所謂求也

象曰初六童觀小人道也

言童觀爲小人之常道也傳辭指小人意屬君子

六二闚觀利女貞

體弱識淺所見者狹有坤爲闔戶處内而窺外之象得位柔順在女子則利貞也

象曰闚觀女貞亦可醜也

處大觀之世闚同女貞亦可醜也

六三觀我生進退

生謂坤生民也三爲下卦主首被風教必退觀民以成大順始可進觀五以望光華也

象曰觀我生進退未失道也

六三進退非爲疑也先觀民之信從乃可進耳未失道也

六四觀國之光利用賓于王

艮爲篤實光象坤門闕於坤國之上四比而承之觀國之光也古者有德之人則君賓禮之故士仕進於朝謂之賓王五也

象曰觀國之光尚賓也

賓爲四五尚之也

九五觀我生君子无咎

剝之五爻小人也觀之四爻君子也見變化之妙非九五不可觀民皆君子乃得无咎君子絕句

象曰觀我生觀民也

民五之民三云我者同之之辭猶曰吾儕小民也五云我者有之之辭五所以觀之者觀其化與否也下未盡化五之咎也傳於三象止釋進退二字於五爻釋生字以辭同則義可互見也

上九觀其生君子无咎

其指九五必五之民皆君子上始无咎也

象曰觀其生志未平也

卦惟二陽當四陰盛長之時與五同其位即同其責民非君子則觀而剝矣傳曰志未平直揭出上九心事所以成

大觀之化者非二陽同德不能此坴艮之厚力也

䷔ 震下離上

卦以六五爲主爻柔得中而上行者也

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有閒者齧之而後合亨也外實中虛圖象獄貴空虛中有梗焉宜決去之故利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦體象頤中有物焉故曰噬嗑噬嗑而亨者卦自否移九五降初初六升五顯一剛在內分隔三柔所以當噬也動

而明則二體合矣合而章則大化亨矣坤初而上居五雖

不當位而以明爲主利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

電雷震照則萬物不能懷邪明罰如電先雷而顯敕法如

雷繼電而至互坎爲律法也

初九屨校滅趾无咎

震爲足坎爲校震没坎下屨校滅趾象懲之於小戒之於

初則不進於惡无咎也○噬嗑中四爻治獄者也初上受

刑者也

象曰屨校滅趾不行也

震爲行艮止之不行也

六二噬膚滅鼻无咎

膚豕腹肉坎爲豕二在互坎下膚象艮爲鼻二當互艮下

噬鼻端與膚相值故滅鼻人處胎中鼻最先生比之於惡

是爲禍本噬易聞易去也故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以柔居柔乘剛則尤易噬也

六三食腊肉遇毒小吝无咎

三在膚裏故稱肉離日燥之爲腊腊肉包骨六三外柔肉

剛象坎爲毒腊肉積久而生毒猶人積過而成惡遇之故

小吝終噬之故无咎

象曰遇毒位不當也

三所噬比二難矣二三皆无咎而三小吝者中正不中正之分也

九四食乾胏得金矢利艱貞吉

四居離火閒故曰乾胏骨連肉剛中有象九四以剛居彖故所噬如之金取剛矢取直得者教人必如此也所居不正四有剛直之才以去閒必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉

象曰利艱貞吉未光也

互坎反離未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

陰稱肉離日中烈乾肉也六五剛柔得中故所噬如之黃中金剛也九四剛而不正故戒以剛直六五柔中故戒以剛中先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但貞而得中可免咎而已

象曰貞厲无咎得當也

象傳言不當位此言得當者彼以位言此以事言貞厲无咎得用獄之當也

上九何校滅耳凶

上居離之極離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚離

爲槁木在坎耳上故耳受其病

象曰何校滅耳聰不明也

坎離相掩聰不明也

䷕ 離下艮上

卦以六二上九爲主爻文明以止句爲全卦綱領二柔文

剛初三受文則剛以濟柔而化爲明矣剛上文柔四五受

文則柔以濟剛而化爲止矣

賁亨小利有攸往

賁文飾也卦取剛柔相錯爲義剛不得柔則不能亨柔不

得剛則不能有所往往加進也卦惟初與四應往遇艮則止故小利

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦自泰移上柔來居乾中文飾剛道剛所以亨也分乾二居坤上文飾柔道小者所以利往也以卦變言剛柔交錯天文也以卦德言文明以止人文也觀卦象之天文時變可察矣觀卦象之人文天下之化成視此矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

離明艮止文明內蘊天然本色不雜外飾故爲賁明庶政法離體也无敢折獄法艮體也

初九賁其趾舍車而徒

趾初也二坎爲輪車也二以柔飾初剛初不受飾故舍二徒行於震之大塗以爲飾也言舍二而應四也○賁有應者以應而相賁无應者以比而相賁四應初故初賁趾而四翰如二比三故二三賁須而三濡如五比上故五賁邱園而上白賁

象曰舍車而徒義弗乘也

二非正應義弗乘也

六二賁其須

三至上互頤二在頤下賁其須也

象曰賁其須與上興也

須麗於身最爲虛文然陽氣不盛不足以賁須則須與陽同其盛也故曰與上興○或曰須待也離火上承震木二待三而成賁猶火得木而光始發火性炎上故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉

有離之文以自飾賁如也有坎水以自潤濡如也體剛得正故永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

坎有濡義亦有陷義三非不貞能永其貞則二陰爲我潤澤之濡不爲陷溺之濡矣三處文明之極與二四相賁陰易陵乎陽故告之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

三當賁道之隆四當賁道之變故下三爻皆以文爲賁四以上處艮艮體篤實主白故上三爻皆以白爲賁翰與皤皆白色互震巽爲白足顛爲白顛白馬也互坎亟心之馬翰如也居坎體寇也應初婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疑四自疑也當位乘三應初遠陽故疑守正待應終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山丘象爲果蓏園象泰本上坤帛象以剛易柔坤帛不全戔戔象五无應比上非五之賁上乃五受上之賁也束帛戔戔其迹似吝然卦體文明以止所以見敦本尙質之意終吉也

象曰六五之吉有喜也

戔戔者非惜財也由中心之好別有相得之處也○凡傳言有喜有慶皆取陰陽相合之義此自主五上相合也

上九白賁无咎

白指上九其所賁者四五曰白者以假象言艮止之終全體无文之賁卽文明以止之止字也惟上九以白色下賁乎二柔故四得之而皤如五得之而束帛下卦之文明者亦得之而有所砥文極必弊有艮之篤實以敦厚其終則不至於弊何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

得志得文明以止之志也

䷖ 坤下艮上

卦以上九爲主爻陰雖剝陽陽終不可剝者也

剝不利有攸往

陰長已至五一陽更往則陽道盡矣故不宜有往戒陽也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀

象也君子尙消息盈虛天行也

上剝字上受剝者也下剝字五陰剝陽者也變消蝕之也

消息盈虛皆以陽言姤者陽之消復者陽之息乾者陽之

盈坤者陽之虛觀剝之象則知所以治剝矣寒暑之變天

且不能暴爲之況人乎惟順而止之乃旋乾轉坤大作用

卽在剝卦本象若略去之字僅作順而止看傳義晦矣

象曰山附于地剝上以厚下安宅

獨剝言上者下皆羣陰猶有一陽在上作易者喜見之故指在上之一陽而爲之辭山以地爲基地厚則山保其高君以民爲本厚下則君安於上厚下坤象安宅艮象

初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰戕之牀象足初也貞碩果也蔑蔑視之也剝雖在初自中已無上九矣

象曰剝牀以足以滅下也

見小人有浸長之勢宜防之於早也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀身之下足之上分辨之處牀梐也

象曰剝牀以辨未有與也

與應也无應以止陰之進也惜剝之不得為觀也

六三剝之无咎

與陽為應羣陰剝陽己獨協焉雖處於剝无咎也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰見三異於衆陰而獨應陽也

六四剝牀以膚凶

膚薦席也剝至於四君子直无地置身貞之名號不存蔑之慘毒不必言矣故直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

下三爻之災雖近猶未切身剝膚與身近矣切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

下比羣陰駢頭相次貫魚象門闕之間衆女居焉宮人象五近與陽比御衆陰以承陽止下則无剝之之憂順上則得陽功之庇故无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五之陰寵本宜有尤若曰如此則无尤所以導小人從正之心也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果即乾之元也生育之萌正寄諸此故不食坤爲輿

艮爲廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

此爻未變衆陰承載一陽吉在君子奇變爲偶小人无所

覆蓋其下終何用哉

䷗ 震下坤上

卦以初九爲主爻剛反者也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復與剝反對一陽窮於上入則爲反出則剛長朋謂衆陽

計其反復之道自剝歷坤七爻而一陽生也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

一陽方動不以順則疾之者至亨未可保也聖人卽是以二字發其旨趣天行者陰陽消長天運之自然也天地之心一陽也一陽雖微生物之心闕然而見雖在積陰之中自不可揜此所以必於復見天地之心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初生地中未能爲雷曰雷者舂時之雷卽此初生之陽也至日冬至也閉關體坤之闔戶也商旅坤衆象行震爲大塗象震爲后坤爲方蓋欲地上安靜以養地下初生

之陽也

初九不遠復无祇悔元吉

復之初即剝之上隨剝隨復故不遠復則本體依然不至於悔矣元始也最初一念爲善之元元吉中隱然含一仁字○初與上相反初不遠而復迷則遠而不復三與五相反頻則屢易敦无轉移二與四相似休則比初四則應初也十年不克征亦七日來復之反

象曰不遠之復以脩身也

本心呈露之初生而未形復不遠矣易者教人法天之學傳於此特以脩身提明之初至五象傳四以字皆示人克

復之方

六二休復吉

初九先覺六二資之最易爲功復之休美者也

象曰休復之吉以下仁也

仁顆果之仁也卽天地之心亦卽人之心也初在下故曰下仁凡仁必二故二爻言仁仁在果中果以雷拆則見仁

六三頻復厲无咎

三以不中不正而屢失失固危復則无咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

傳止從好一邊說曰義无咎震動之功多矣

六四中行獨復

四居羣陰中能以中而行於獨知之中懍然自覺所謂復以自知也復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而已惟四應初獨復者也

象曰中行獨復以從道也

道卽初九脩身之道於羣陰中不從衆而從道者也

六五敦復无悔

五撰重坤厚之至也不遠復者善心之萌敦復者善行之固敦復則其復也无轉移无悔也

象曰敦復无悔中以自考也

陽氣方萌有應於上則其氣易洩教者於應爻上從而加厚焉不令非時早出雖若錮之實所以成之是以五非比非應而能自成其中順之德也考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷上處卦外迷於復者也災自外至眚由己作卽坤上六龍戰之爻坤爲衆震爲長子行師象陽息上升必消羣陰終有大敗也陰盛之時君道常爲小人所以故以其國君凶坤數十十年也

象曰迷復之凶反君道也

君道即初陽也迷復則此心熄矣反君道也

☳☰ 震下乾上

卦以初九九五爲主爻初九陽動之始爲主于內者也九五乾德之純剛中而應者也動以天爲无妄无應即天理之公動以人爲有妄有應即人欲之私故六爻以无應爲得

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄以乾元而應首出之震動以天者也故以元亨利貞歸之特以貞則利不貞則妄矣有災眚矣苟匪正當无妄之世何所往而利哉震行往也艮止之不利往也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

卦自遯移以艮剛在二柔外者來而爲主于內內動而外健也五以剛中應二任天而動故大亨以正此三句祇解无妄而貞意己在其中不曰天道而曰天命見无妄之理賦於生初盡人所以合天也若无妄之時爲匪正之行往將何之不合天則天命不佑矣行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄對時謂對震巽春夏之

交以長養之對艮以終始之對時而曰茂所以盡性至命者悉於是乎在非極誠无妄者不能時乾象物震象對時正所以育之

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分是謂无妄動與天合吉也○无妄无應爲得故初吉而四无咎若二五相應三上相應則三災五疾上眚而二亦有戒辭有應之不若无應可見

象曰无妄之往得志也

言得如其往之志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二中正應五本利往然有應則有所係也卽反生之稼以明之曰震爲耒耜爲禾稼艮爲手耒耜在手耕象禾稼在手穫象二爲田菑畬象不耕穫不菑畬艮止義利往震動義人情未有耕不期穫菑不期畬者然人之有妄在於期望不耕穫者不方耕而卽望其有穫也不菑畬者不方菑而卽望其成畬也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往言必如此而後利也

象曰不耕穫未富也

未猶非也富謂利也不於力耕之際遽有望穫之心行之所以利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

巽繩繫離牛艮止之或繫之牛也三以不中正之陰動極應上上爲妄行有眚之人故以行人象之邑人三也以三應上在上爲有得在三爲失牛牛有順德而妄從失其順矣

象曰行人得牛邑人災也

日邑人災可見人世之得失靡常非可意料苟能置身得失之外无妄之災於我何有哉

九四可貞无咎

以陽居乾體若復處剛則爲過過則妄矣居四无尚剛之

志可貞固以守之无咎也

象曰可貞无妄固有之也

乾體之剛四所固有也

九五无妄之疾无藥有喜

陽爲陰累曰疾然二亦中正以天德言之爲不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也惟以不治治之非徒无眚抑且有喜互巽爲草木藥象

象曰无妄之藥不可試也

若已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

居卦之終无妄之極者也極而復行過於理矣過於理則妄也故行則有眚而无利象所謂有眚者在此所謂不利有攸往者亦在此

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行宜无災矣但處時之窮則有德而无其時故有災也

䷙ 乾下艮上

卦以上九六五爲主爻剛上而尙賢者也

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾健上進艮畜止之故曰大畜外无陽則柔順不能畜內

无陰則同類不相畜卦體以上爲主以四五爲用止健者四五而能使四五止健者上也利貞利於正道也艮爲門闕兌口在外卦不家食象震木在兌澤前乾健震動以行之涉川象

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

鄭康成虞翻管輅崔憬諸儒皆以篤實句日新又句其德連下讀惟王弼以日新其德爲句本義從之剛健謂乾篤實謂艮互離爲日剛健篤實故輝耀光榮日日增新也大壯以四爲主於外陽剛居上尊賢也又止健非大正不能

養賢三陽類升也應天謂五與乾應養賢所以應天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

地之上空虛處皆天也天在山中所畜大矣乾爲言多識

如天之容覆震爲行畜德如山之圍繞

初九有厲利已

內三爻受畜者也以自止爲義外三爻能畜者也以止人

爲義初以剛居剛未能自止不進故戒之云進則有厲惟

利於止也

象曰有厲利已不犯災也

前礙六四山根之阻必不能逼也

九二輿說輹

乾為輿互兌以毀折之說輹也以九居二能自止而不進者也故以其所能言之曰輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

以剛居中自全不進故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為馬三陽至此而並進前有山險故利艱貞曰計度之辭三為輿初二其衛也言三當閑其輿衛然後利有攸往也

象曰利有攸往上合志也

三主進上主畜志若不同不知上之止健原欲以止而畜其往也今利往矣上合志也

六四童牛之牿元吉

位初故稱童牛牿楅也橫施於角止其觝觸童牛加牿順之至也四止初於未角之時爲力則易是以元吉

象曰六四元吉有喜也

四當兌口之說有喜之義也

六五豶豕之牙吉

二以剛居彔无勢故爲豶豕豶去其勢則牙雖存而剛躁自止陽已進而五止之不若初之易爲力然以彔居尊得

其機會而制之是以吉也

象曰六五之吉有慶也

慶與喜相似喜據己言之慶則其喜及人○四五兩爻皆取制服爲義四陰得位五柔得中而止健之功總歸上九惟陽制陰故陰能畜陽一喜一慶見艮之畜乾止之皆愛之也

上九何天之衢亨

震爲大塗上通艮闕天衢也上以一陽負荷之導乾以上行畜極而通不家食涉大川此其時矣亨何如也

象曰何天之衢道大行也

何謂天道是也何謂衢道大行是也畜而爲德行而爲道

道釋天字大行釋衢字道大行正發亨義

䷚ 震下艮上

卦以六五上九爲主爻養賢以及萬民者也○上體皆養人者也下體皆養於人者也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口車名卦體外實中虛頤象萬物出乎震成乎艮天地養物之功終始於二卦之內震動艮止顧動者得靜者而後動動體又不如止體之善故上一陽爲卦主外實中虛則未受物之先取舍必得正乃吉自求口實无物而求正

不正未可知也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養有二義震體皆凶艮體皆吉養得其正則吉也所養謂所養之人自養謂自求養身之道震艮終始萬物中互重坤萬物皆致養焉賢謂上九坤爲民皆以時養焉頤之時所以爲大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮止於上震動於下頤下動上止如之言語飲食皆從頤出入者動之養節慎止之義法雷之動以慎所出法山之

止以節所入

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

卦背離離爲龜伏息而在地下初九也爾也上九卦主故稱我一陽在羣陰上朶頤象言羣陰從我求養固其所也

初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自寶凶也

象曰觀我朶頤亦不足貴也

亦不足貴見其本貴也亦惜之之辭

六二顛頤拂經于邱頤征凶

顛求養於下也拂求食於上也經頸也頤下通於吭處也

二比初顛頤非凶乃以動體見上爲頤主非應而妄求焉

故征凶艮爲邱

象曰六二征凶行失類也

言上雖頤主而非二之應類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔失位又處動極恃應而往然求上以養己拂乎頤之正道是以凶坤數十曰十年勿用者爲上九養人者戒也

象曰十年勿用道大悖也

己柔而動上剛而止位雖相應道實相違也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

以上養下頤之正也若在上而反資養於下則顚矣然艮

體靜止初爲正應能靜以待養於初故吉艮爲虎眈眈深
也逐逐遠也皆沈厚專壹之義四於初必如虎之視下而
專壹繼續而不歇則无咎也
象曰顛頤之吉上施光也
顛倒求養而所以吉者蓋得陽剛之應以濟其事初九上
施則光也
六五拂經居貞吉不可涉大川
五以帐吭當上頤之下亦有仰吭抑搔之象然比上而居
艮體賴上之養以養人故居貞而亦吉卦體象虛舟安於
艮止故不利涉也

象曰居貞之吉順以從上也

五之居貞非自守也以坤順之德貞以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

位居五上五賴上之養以養人是物由上九以養也任五之責故厲得五之委任故吉以止極而動之材故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

陰陽相得爲慶言君民咸食其福也

☱☴ 巽下兌上

卦以九二九四爲主爻二剛中而不過四棟而不橈者也

大者過可濟以柔不可濟以剛故以陽居陰爲吉不以得位爲美

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛故爲大過巽爲木兩巽相背顚倒皆木兩兌亦顚倒相背合成大坎坎爲棟又爲陷棟橈象惟棟橈故利往惟利往故亨也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大陽也初爲本上爲末二陰不勝其重故棟橈又四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道乃亨者言往則亨

不任則不亨也大過之時一失不可復救所係豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤能過乎木而不能使仆其根固也獨立不懼木之植自大壯來也遯世无悶澤之說自遯來也

初六藉用白茅无咎

巽爲白爲茅初本弱茅尤弱而用爲藉大過之初敬愼如此何咎之有○卦上下畫停者從中分反對爲象此卦九明三四對皆棟上隆下橈二五對皆枯楊上華下稊初與上對初愼上凶

象曰藉用白茅柔在下也

備於初之无咎有幸辭焉幸其柔在下而非在上也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊兌正秋枯楊也稊根也初比二陰在下生稊象初六少陰女也二在初上老於初六故曰老夫初以柔居剛二以剛居柔剛柔適中相濟有功无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫少女非陰陽匹偶然與其陰過陽寧陽過陰以過壯遇過弱其過也乃所以適中也

九三棟橈凶

三以剛居剛而與上應則橈矣凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

言上六以柔居柔三之過剛不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

四居陰應初不恃其才之剛初又以陰居陽其本末搖所應者亦不至過剛故棟隆然三之棟既橈四即獨隆其如它之不然何吝謂有所不足也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

下謂初六棟隆之吉初與有力焉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

一陰在上華象上六兌陰老婦也五居其下少於上六若

士夫而反爲老婦所得者於五无所賴也五所處之位雖

幸无咎亦不足有譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊已非可久生華速之斃也老婦得士夫可醜在士不

在婦也

上六過涉滅頂凶无咎

乾爲首六在首上頂也兌澤滅沒其頂涉難之過也居大

過之終明知其凶而時位所值有必滅頂始遂其兌說之

心者象雖凶義无咎也○大過過在四陽初上二陰本无

過故皆得无咎初當大過之始尙可敬愼以趨吉上居大

過之終自无求全之道止期弗叛於道義而已兌爲毀折爲說湯火鼎鑊甘之如飴所以爲大過也

象曰過涉之凶不可咎也

傳以不可咎釋之深予之也

坎下坎上

卦以九二九五爲主爻五九爲主水之積滿者行也

習坎有孚維心亨行有尙

習坎上下俱坎也陽實有孚象陽明心亨象二互震爲行動應五而出險故行有尙

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃

以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎言險之重疊乃成險之用也陽動陰中故流陽陷陰中故不盈行乎險中與月盈虧有孚也涉險而不能阻其心之亨剛中故也行而應五出險矣有功也以上言水德起下文行險之義坎在上天險也震足止於下不可升也坎在下地險也艮爲山坎爲川半山爲邱陵王公五也設險不惟地利綱紀法度人所不能踰者皆是險之時用極於天地人豈不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習敎事

內坎方至外坎洊至水之有恒如此常德行所以行險而不失其信習教事所以設險而固其國

初六習坎入于坎窞凶

以習坎冠初爻見水性本下初以陰柔又處重坎之下入於坎窞一入不可復出凶也窞穴也初偶畫象

象曰習坎入坎失道凶也

坎之偶畫坎之坤地非水道也初更入於坎中之旁穴水之旁溢者失其道也

九二坎有險求小得

坎有險即習坎也二剛而得中外雖有險而心常亨故可

以求小得

象曰求小得未出中也

陽居中則在險出險則失中未出中則水循其道雖在下坎爲小得可以行有尙矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也三居重坎中志剛而具震動之才來之坎坎甚有志於出險也震木横於內艮止不動勸以險且枕勿若初之入於坎窞而凶也勿用又申戒之辭

象曰來之坎坎終无功也

言雖勞其心力重險在前互艮止之終无出險之效也咮

終字可見坎坎之勞矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

震有晉樽象坎為酒全體有簋象貳副也謂樽酒而副以簋也四五得位下比上承四以樽酒簋五之陽五以簋貳養四之陰用坎缶之質素以喻四之誠納約自艮牖以喻五之明脩其潔誠進其忠信終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

四五皆得位而无餘應以相承比明信顯著不存外飾剛柔相濟而相親焉際之謂也

九五坎不盈祗既平无咎

五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後可出下有坎以流之上有坎以障之適與坎平而已既平則有出險之漸故无咎

象曰坎不盈中未大也

中謂坎未大謂不盈五有中德知二之得小則知五之未大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極其險愈深故取牢獄爲喻三股爲徽兩股爲纆坎爲叢棘又爲法律歷三爻復歸於坎爲三歲不得

象曰上六失道凶三歲也

一陽爲水二陰爲岸重卦又以上偶畫分圻爲隄鈌防開

之象爲失道明致凶之由也

䷝ 離下離上

卦以六二六五爲主爻二九爲主火之方發者明也

離利貞亨畜牝牛吉

離以柔爲正故必貞而後乃亨離之陰卽坤之陰坤爲牛

順也二以陰居陰爲牝牛之至順也二陽在外閑之養其

順德故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以附麗爲義五爲天位離日坎月麗乎天以氣麗氣也

二居地位巽爲百穀草木麗乎土以形麗形也以二五言

則重明繼作所麗皆正而後道化可成化成天下向明出

治之象以六二言惟柔以中正而亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

象獨稱大人與日月合其明者也日君象日繼日猶君繼

君緝熙之敬繼明也重華重光亦繼明也

初九履錯然敬之无咎

處萬物相見之初履錯雜之時初以剛附柔易失於慢能

敬則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

曰以辟咎見敬乃人心之朝氣也能常敬則不昏矣

六二黃離元吉

土之真精天五沖氣位乎中央其色黃以坤中爻入乾中爻則爲離凡天地閒有黃色者皆吉祥之氣也黃爲日之元氣故曰元吉爻辭止表一黃字而位之中正德之柔順俱包涵於中矣○離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於其父之道順成其業故吉也

象曰黃離元吉得中道也

傳不言正者所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三爲内離終日昃象互坎爲缶歌嗟俱兌口聲日昃之離歌與嗟皆爲死生所動故凶

象曰日昃之離何可久也

日不能久中而不昃人不能久生而不死何可久也明者知其然故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

突竈窗也下卦之火從突衝出互巽爲木爲風木火以風

行來如焚如也火出木盡死如棄如也○四離下體上而近君繼承之地也剛躁而不中正故其象如此

象曰突如其來如无所容也

四剛而又躁不惟不能容人直无地自容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五爲繼明而嗣位者也以繼父爲悲以承業爲憂不以得位爲樂離目兌澤出涕也坎爲憂戚也兌口嗟若也嗣天子之孝如是吉也

象曰六五之吉離王公也

日離王公與春秋書卽位同義

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑爲戈兵火炎上故上爻言出征王五也五用上以出征也剛遠則威震故折首明遠則刑不濫故獲匪其醜又推移法大壯以二之剛加上首是折上六之首也五上皆陰易上而不及五獲匪其醜也

象曰王用出征以正邦也

以正邦卽大人以繼明照四方也五以柔順嗣位以剛明正邦王位旣正可以出征所以爲繼明之主也

易象集解卷三全